

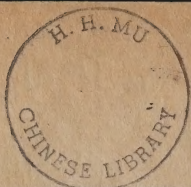

歐陽修原弊論

孟子曰養生送死王道之本。管子曰倉廩實而知禮節。故農者天下之本也。而王政所由起也。古之為國者。未嘗敢忽。而今之為吏者。不然。簿書聽斷而已矣。聞有道農之事。則相與笑之曰。鄙夫知賦歛財用之為急。不知務農為先者。是末原為政之本末也。知務農而不知節用。以愛農。是末盡務農之方也。古之為政者。上下相移。用以濟下之用力者。甚動。上之用物者。有節。民無遺力。國不過費。上愛其下。下給其上。使不相困。三代之法。皆如此。而最脩於周。周之法曰井牧。其田十而一。之一夫之力。督之必盡其所任。一日之用。節之必量其所

牙神曰全
時亦然當
事者可不
為之寒心

一歲之耕供公與民食皆出其間而常有餘故三年而餘一年之
備今乃不然耕者不復督其力用者不復計其出入一歲之耕供公
僅足而民食不過數月甚者場功甫畢籩糠粃而食祀禋或採橡實
畜菜根以延冬春夫糠覈橡實孟子所謂狗彘之食也而卒歲之民
不免食之不幸一水旱則相枕為餓殍此甚可歎也夫三代之為國
公卿士庶之祿廩兵甲車牛之材用山林宗廟鬼神之供給未嘗闕
也是皆出於農而民之所耕不過今九州之地也歲之凶荒亦時時
而有與今無以異今固盡有嚮時之地而制度無過於三代者昔者
用常有餘而今常不足何也其為術相反而然也昔者知務農又知

陳仁錫曰
冗兵耗食
亦古今無
可奈何之

節用。今以不動之農。贍無節之用。故也。非徒不動農。又為衆弊。以耗
之。非徒不量民力。以為節。又直不量天力之所任也。何謂衆弊。有誘
民之弊。有兼并之弊。有力役之弊。請詳言之。今坐華屋。享美食。而無
事者。曰浮圖之民。仰衣食而養妻子者。曰兵戎之民。此在三代時。南
畝之民也。今之議者。以浮圖並周孔之事。曰三教不可以去。兵戎曰
國倫。不可以去。浮圖不可並。周孔不言而易知。請試言兵。國家自景
德罷兵。三十三歲矣。兵嘗經用者。老死。今盡而後來者。未嘗聞金鼓
識戰陣也。生於無事。而飽於衣食也。其勢不得不驕惰。今衛兵入宿
不自持被。而使人持之。禁兵給糧。不自荷。而雇人荷之。其驕如此。况

事然而為
言於農不
淺

青、冒、辛、苦、以、戰、鬪、乎、前、日、西、邊、之、吏、如、高、化、軍、齊、宗、舉、而、用、兵、而、輒、
敗、此、其、効、也、夫、就、使、兵、耐、辛、苦、而、能、戰、鬪、雖、耗、農、民、為、之、可、也、奈、何、
有、為、兵、之、虛、名、而、其、實、驕、惰、無、用、之、人、也、古、之、凡、民、長、大、壯、健、者、皆、
在、南、畝、農、隙、則、教、之、以、戰、今、乃、大、異、一、遇、凶、歲、則、州、郡、吏、以、尺、度、量、
民、之、長、大、而、試、其、壯、健、者、招、之、去、為、禁、兵、其、次、不、及、尺、度、而、稍、怯、弱、
者、籍、之、以、為、廂、兵、吏、招、人、多、者、有、賞、而、民、方、窮、時、爭、投、之、故、一、經、凶、
荒、則、所、留、在、南、畝、者、惟、老、弱、也、而、吏、方、曰、不、收、為、兵、則、恐、為、盜、噫、苟、
知、一、時、之、不、為、盜、而、不、知、其、終、身、驕、惰、而、竊、食、也、古、之、長、大、壯、健、者、
任、耕、而、老、弱、者、游、惰、今、之、長、大、壯、健、者、游、惰、而、老、弱、者、留、耕、也、何、相、

反之甚邪。然民盡力乎南畝者。或不免乎狗彘之食。而一去為僧兵。則終身安佚。而享豐腴。則南畝之民。不得不日減也。故曰有誘民之弊者。謂此也。其耗之一端也。古者計口而受田。家給而人足。井田既壞。而兼并乃興。今大率一戶之田。及百頃者。養客數十家。其間用主牛而出已力者。用已牛而事主田。以分利者。不過十餘戶。其餘皆出產租而僑居者。曰浮客。而有畬田。夫此數十家者。素非富而畜積之家也。其春秋神社婚姻死葬之具。又不幸遇凶荒與公家之事。當其乏時。嘗舉債於主人。而後償之。息不兩倍。則三倍。及其成也。出種與稅。而後分之。償三倍之息。盡其所得。或不能足。其場功朝畢而暮之。

茅坤曰指
愚民情寄
悲涕

食則又舉之故冬春舉食則指麥於夏而償麥償盡矣夏秋則指禾
於冬而償也似此數十家者常食三倍之物而一户常盡取百頃之
利也夫主百頃而出稅賦者一户盡力而輸一户者數十家也就使
國家有寬征薄賦之恩是徒益一家之幸而數十家者困苦常自如
故曰有兼并之弊者謂此也此亦耗之一端也民有幸而不役於
人有曰而自耕者下自二頃至一頃皆以等書於籍而公役之多
者為大役少者為小役至不勝則賤賣其田或逃而去故曰有力役
之弊者謂此也此亦耗之一端也夫此三弊是其大端又有奇袤之
民去為浮巧之工與夫兼并商賈之人為僭侈之費又有貪吏之誅

求賦歛之無名其弊不可以盡舉也既不勸之使勤又為衆弊以耗
之大抵天下中民之士富且貴者化麤粳為精善是一人常食五人
之食也為兵者養父母妻子而計其饋運之費是一兵常食五農之
食也為僧者養子弟而自豐食是一僧常食五農之食也貧民舉倍
息而食者是一人常食二人三人之食也天下幾何其不乏也何謂
不量民力以為節方今量國用而取之民未嘗量民力而制國用也
古者冢宰制國用量入以為出一歲之物三分之一以給公上一以
給民食一以備凶荒今不先制乎國用而一切臨民而取之故有支
移之賦有和糴之粟有入中之粟有和買之絹有雜料之物茶監山

澤之利有權有絰制而不足則有司屢變其法以爭毫末之利用心
益勞而益不足者何也制不先定而取之無量也何謂不量天力之
所任此不知水旱之謂也夫陰陽在天地間騰降而相推不能無愆
伏如人身之有血氣不能無疾病也故善醫者不能使人無疾病瘵
之而已善為政者不能使歲無凶荒備之而已堯湯大聖不能使無
水旱而能備之者也古者豐年補救之術三年耕必留一年之蓄是
凡三歲期一歲以必災也此古之善知天者也今有司之調度用足
一歲而已是期天歲歲不水旱也故曰不量天力之所任是以前二
三歲連遭旱蝗而公私乏食是期天之無水旱卒而遇之無備故也

夫井田什一之法不可復用於今為計者莫若就民而為之制要在下者盡力而無耗弊上者量民而用有節則民與國庶幾乎俱富矣今士大夫方共修太平之基頗推務本以興農故輒原其弊而列之以俟興利除害者採於有司也

鍾惺曰農民業薄將終歲勤苦猶不足供衣食之用况耗之者又不止一端安得不饑寒困苦食狗彘之食而相枕為餓殍耶此論原弊而種種俱透自是經濟文章

茅坤曰論
悉文亦跌
若

鍾惺曰說
君民交困
最透可見
用聚歛之
臣不是害
民遠所以
害國也

歐陽修唐書食貨志論

古之善治其國而愛養斯民者必立經常簡易之法使上愛物以養
其下下勉力以事其上上足而下不困故量人之力而授之田量地
之產而取以給公上量其入而出之以為用度之數是三者常相涸
以濟而不可失失其一則不能守其二及恭君庸主縱其佚歛而苟
且之吏從之變制合時以取寵於其上故用於上者無節而取於下
者無限民竭其力而不能供由是上愈不足而下愈困則財利之說
興而聚歛之臣用記曰寧畜盜臣盜臣誠可惡狀一人之害爾聚歛
之臣用則經常之法壞而下不勝其弊焉唐之始時授人以口分世

業田而取之以祖庸調之法。其用之也有節。蓋其畜兵以府衛之制。故兵雖多而無所損。設官有當員之數。故官不濫而易祿。雖不及三代之盛時。然亦可以為經常之法也。及其弊也。兵冗官濫。為之大蠹。自天寶以來。大盜屢起。方鎮數叛。兵革之興。累世不息。而用度之數。不能節矣。加以驕君昏主。姦吏邪臣。取濟一時。屢更其制。而經常之法。蕩然盡矣。由是財利之說興。聚歛之臣進。蓋口分世業之田壞。而為兼并。祖庸調之法壞。而為兩稅。至于鹽鐵轉運。屯田和糴。鑄錢括苗。權利借商。進奉獻助。無所不為矣。蓋愈煩而愈弊。以至於亡焉。鍾惺曰。食貨所以源源不窮者。賴有經常之制。為之限耳。經制一

壞則下者膏血。上者泥沙。安得不困。安得不亡。論未曰愈煩愈弊。以至於亡。蓋言捨經制而別無救解之法矣。語雖過激。而實是正論。

歐陽修唐書藝文志論

自六經焚於秦而復出於漢其師傳之道中絕而簡編脫亂訛缺學者莫得其本真於是諸儒章句之學興焉其後傳註箋解義疏之流轉相講述而聖道粗明然其為說固已不勝其繁矣至於上古三五帝以來世次國家興滅終始僭竊偽亂史官備矣而傳記小說外暨方言地理職官氏族皆出於史官之流也自孔子在時方修明聖經以糾繆異而老子著書論道德接乎周衰戰國游談放蕩之士田駢慎到利莊之徒各極其辯而孟軻荀卿始專修孔氏以析異端狀諸子之論各成一家自前世皆存而不絕也夫王迹熄而詩亡離騷

鍾曰有
經不能
不猶

時和

作而文辭之士興。歷代盛衰。文章與時高下。然其變態百出。不可窮
極。何其多也。自漢以來。史官列其名氏篇第。以為六藝九種七略。三
唐始分為四類。曰經史子集。而藏書之盛。莫盛於開元。其著錄者五
萬三千九百一十五卷。而唐之學者。自為之書。又二萬八千四百六
十九卷。嗚呼。可謂盛矣。六經之道。簡嚴易直。而天人備故。其愈久而
益明。其餘作者衆矣。質之聖人。或離或合。然其精深閑博。各盡其術。
而怪奇偉麗。往往震發於其間。此所以使好奇愛博者。不能忘也。然
獨零磨滅。亦不可勝數。豈其華文少實。不足以行遠歟。而俚言俗說。
有存者。亦其有幸不幸歟。今著於篇。有其名而無其書者。十蓋五

六也可不惜哉

茅坤曰序事中帶感慨悲弔以發議論其机軸本史遷來

卷之五

五

金匱要略

歐陽修五代史馮道傳論

傳曰禮義廉恥國之四維四維不張國乃滅亡善乎管生之能言也
禮義治人之大法廉恥立人之大節蓋不廉則無所不取不恥則無
所不為人而如此則禍亂敗亡亦無所不至況為大臣而無所不取
無所不為則天下其有不亂國家其有不亡者乎予讀馮道長樂老
叙見其自述以為榮其可謂無廉恥者矣則天下國家可從而知也
予於五代得全節之士三死事之臣十有五而惟士之被服儒者以
學古自名而享人之祿任人之國者多矣然使忠義之節獨出於武
夫戰卒豈於儒者果無其人哉豈非高節之士惡時之亂薄其世而
感歎以愧

鍾惺曰馮
道之無耻
不難知故
只數語說
被便了淡
却引季氏
一說及覆
感歎以愧

世之凡為
馬道者最
有生發最
有關係

不肯出與柳君天下者不足顧而莫能致之與孔子以謂十室之邑
必有忠信豈虛言也哉予嘗得五代時小說一篇載王凝妻李氏事
以一婦人猶能如此則知世固常有其人而不得見也凝家青徐之
間為魏州司戶叅軍以疾卒於官凝家素貧一子尚幼李氏携其子
負其遺骸以歸東過開封止旅舍旅舍主人見其婦人獨携一子而
疑之不許其宿李氏顧天已暮不肯去主人牽其臂而出之李氏仰
天長慟曰我為婦人不能守節而此手為人執邪不可以一手并污
吾身即引斧自斷其臂路人見者環聚而嗟之或為之彈指或為之
泣下開封尹聞之白其事於朝官為賜藥封瘡厚卹李氏而管其主

哉○人者嗚呼○不自愛其身而忍耻以偷生者聞李氏之風宜少知愧

茅坤曰○借婦人女子以感慨當世儒生有三歎遺音○

歐陽修送徐無黨南歸序

草木鳥獸之為物。衆人之為人。其為生雖異。而為死則同一歸於腐。壞。漸。盡。泯。滅。而已。而衆人之中。有聖賢者。固亦生且死於其間。而獨異於草木鳥獸衆人者。雖死而不朽。逾遠而彌存也。其所以為聖賢者。修之於身。施之於事。見之於言。是三者所以能不朽而存也。修於身者。無所獲。獲施於事者。有得。有不得焉。其見於言者。則又有能。有不能也。施於事矣。不見於言。可也。曰詩書史記所傳。其人豈必皆能言之士哉。修於身矣。而不施於事。不見於言。亦可也。孔子弟子有能政事者矣。有能言語者矣。若顏回者。在陋巷。曲肱飢卧而已。其羣居

第坤曰歐陽公極好為文晚年見得如此吾輩生平好著文章以自娛當為深省

則默然終日如愚人。然自當時羣弟子皆推尊之。以為不敢望而及。而後世更百千歲。亦未有能及之者。其不朽而存者。固不待施於事。况於言乎。予讀班固藝文志。唐四庫書目。見其所列自三代秦漢以來著書之士。多者至百餘篇。少者猶三四十篇。其人不可勝數。而散亡磨滅。百不一二存焉。予竊悲其人文章麗矣。言語工矣。無異草木榮華之飄風。鳥獸好音之過耳也。方其用心與力之勞。亦何異衆人之汲汲營營。而忽焉以死者。雖有遲有速。而卒與三者同歸於泯滅矣。言之不可恃也。蓋如此。今之學者。莫不慕古聖賢之不朽。而勤一世以盡心於文字間者。皆可悲也。東陽徐生少從予學。為文章稍稽。

見稱於人。既去而與羣士試於禮部。得高第。由是知名。具文辭日進。
如水涌而山出。予歆推其盛氣。而勉其思也。故於其歸告以是言。然
予固亦喜為文辭者。亦因以自警焉。
鍾惺曰。寫文章湮沒處可悲。可痛。使千古文人皆為之短氣。

宋文公

卷四

集賢堂

鍾惺曰一篇純用也
宇文法從公穀中來
然筆墨鬆活寫得情
景耐遠有得意忘言之妙文之以趣勝者也

歐陽修醉翁亭記

○開○口○便○妙○
環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美。望之蔚然，而深秀者，琅琊也。山行六七里，漸聞水聲潺潺，而瀉出於兩峰之間者，釀泉也。峰回路轉，有亭翼然臨於泉上者，醉翁亭也。作亭者誰？山之僧曰智僊也。名之者誰？太守自謂也。太守與客來飲於此，飲少輒醉，而年又最高，故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也。若夫日出而林霏開，雲歸而巖穴暝，晦明變化者，山間之朝暮也。野芳發而幽香，佳木秀而繁陰，風霜高潔，水清而石出者，山間之四時也。朝而往，暮而歸，四時之景不同，而樂亦無窮也。至於

凌約言曰
劉宋方出
姓名法詩
侯誰在矣
張仲孝友
之句

負者歌於塗○行者休於樹○前者呼○後者應○僂僂提攜○往來而不絕者○
滁人遊也○臨溪而漁○溪深而魚肥○釀泉為酒○泉香而酒冽○山肴野簌○
雜狀而前陳者○太守宴也○宴酣之樂○非絲非竹○射者中○奕者勝○觥籌
交錯○起坐而誼譁者○眾賓懽也○蒼顏白髮○頽然乎其間者○太守醉也○
已而夕陽在山○人影散亂○太守歸而賓客從也○樹林陰翳○鳥聲上下○
遊人去而禽鳥樂也○然而禽鳥知山林之樂○而不知人之樂○人知從
太守遊而樂○不知太守之樂其樂也○醉能同其樂○醒能述以文者○太
守也○太守謂誰○廬陵歐陽修也○

茅坤曰○此文山之畫也○昔人讀此文○謂如遊幽泉邃石○入一層纔

見一層。路不窮興亦不窮。讀已令人神骨倏然長往矣。此是文章
中洞天也。

茅坤曰文
旨贍達歐
陽公所自
解脫在此

鍾惺曰配
一老翁錯
綜得妙若
直指六物
趣便減矣

歐陽修六一居士傳

六一居士初謫滁山自號醉翁既老而衰且病將退休於潁水之上則又更號六一居士客有問曰六一何謂也居士曰吾家藏書一萬卷集錄三代以來金石遺文一千卷有琴一張有碁一局而常置酒一壺客曰是為五一爾奈何居士曰以吾一翁老於此五物之間是豈不為六一乎客笑曰子欲逃名者乎而屢易其號此莊生所謂畏影而走乎日中者也余將見子疾走大喘渴死而名不得逃也居士曰吾固知名之不可逃然亦知夫不必逃也吾為此名聊以志吾之樂爾客曰其樂如何居士曰吾之樂可勝道哉方其得意於五物也

孫鑣曰此
中樂境非
公不能知
非公不能
言

太山在前而不見疾雷破柱而不驚雖響九奏於洞庭之野閱大戰
於涿鹿之原未足喻其樂且適也然常患不得極吾樂於其間者世
事之為吾累者衆也其大者有二焉軒裳珪組勞吾形於外憂患思
慮勞吾心於內使吾形不病而已憊心未老而先衰尚何暇於五物
哉雖狀吾自乞其身於朝者三年矣一日天子惻然哀之賜其骸骨
使得與此五物偕返於田廬庶幾償其夙願焉此吾之所以志也客
復笑曰子知軒裳珪組之累其形而不知五物之累其心乎居士曰
不然累於彼者已勞矣又多憂累於此者既佚矣幸無患吾其何擇
哉於是與客俱起握手大笑曰置之區區不足較也已而歎曰夫士

少而仕老而休。蓋有不待七十者矣。吾素慕之。宜去一也。吾嘗用於時矣。而訖無稱焉。宜去二也。壯猶如此。今既老且病矣。乃以難強之筋骸。貪過分之榮祿。是將違其素志而自食其言。宜去三也。吾負三宜去。雖無五物。其去宜矣。復何道哉。熙寧三年九月七日。六一居士自傳。

鍾惺曰。雖一時寄托之言。然公之善尋樂地。於此可見。

卷之四

七

集賢堂

歐陽修鳴蟬賦

嘉祐元年夏大雨水奉詔祈晴於醴泉宮聞鳴蟬有感而賦云

肅祠廷以祗事兮瞻玉宇之崢嶸收視聽以清慮兮齋予心以薦誠
因以靜而求動兮見乎萬物之情於時朝雨驟止微風不興四無雲
以青天雷曳曳其餘聲乃席芳藹臨華軒古木數株空庭草間爰有
一物鳴於樹顛引清風以長嘯抱纖柯而永歎嚶嚶非管冷冷若絃
裂方號而復咽淒歎斷而還連吐孤韻以難律含五音之自狀吾不
知其何物其名曰蟬豈非因物造形能變化者邪出自糞壤慕清虛
者耶凌風高飛知所止者邪嘉木茂樹喜清陰者邪呼吸風露能尸

蘇轍曰詞
意深遠言
亦俱有餘

解者邪。綽約雙鬢。修嬋娟者邪。其為聲也。不樂不哀。非宮非徵。胡然而鳴。亦胡然而止。吾嘗悲夫。萬物莫不好鳴。若乃四時代謝。百鳥嚶兮。一氣候至。百蟲驚兮。嬌兒姹女。語鸝庚兮。鳴機絡緯。響蟋蟀兮。轉喉呀舌。誠可愛兮。引腹動股。豈勉強而為之兮。至於汚池濁水。得雨而眩兮。飲泉食土。長夜而歌兮。彼蝦蟇。固若有欲。而蚯蚓又何求兮。其餘大小萬狀。不可悉名。各有氣類。隨其物形。不知自止。有若爭能。忽時變。以物改。咸漠然而無聲。嗚呼。達士所齊。萬物一類。人於其間。所以為貴。蓋已巧其語言。又能傳於文字。是以窮彼思慮。耗其血氣。或吟哦其窮愁。或發揚其志意。雖共盡於萬物。乃長鳴於百世。予亦

安知其然哉。聊為樂以自喜。方將考得失。較同異。俄而陰雲復興。雷電俱擊。大雨既作。蟬聲遂息。鍾惺曰。君子以言語鳴世者也。時危則君子結舌。此文大有感慨。

齊地曰蕭
瑟可誦雖
不及漢之
雅而詞致
清亮

歐陽修秋聲賦

歐陽子方夜讀書聞有聲自西南來者悚然而聽之曰異哉初淅瀝以蕭颯忽奔騰而砰湃如波濤夜驚風雨驟至其觸於物也鏗鏘錚錚金鐵皆鳴又如赴敵之兵銜枚疾走不聞號令但聞人馬之行聲余謂童子此可聲也汝出視之童子曰星月皎潔明河在天四無人聲聲在樹間余曰噫嘻悲哉此秋聲也胡為而來哉蓋夫秋之為狀也其色慘淡煙霏雲歛其容清明天高日晶其氣慄冽砭人肌骨其意蕭條山川寂寥故其為聲也淒淒切切呼號憤發豐草綠縹而爭茂佳木蔥蘢而可悅草拂之而色變木遭之而葉脫其所以摧敗零

鍾惺曰宿
學老筆字
字皆如風
霜中煉出

落者乃其一氣之餘烈。夫秋刑官也。於時為陰。又兵象也。於行為金。是謂天地之義氣。常以肅殺而為心。天之於物。春生秋實。故其在樂也。商聲主西方之音。夷則為七月之律。商傷也。物既老而悲傷。夷戮也。物過盛而當殺。嗟乎。草木無情。有時飄零。人為動物。惟物之靈。百憂感其心。萬事勞其形。有動乎中。必操其精。而況思其力之。所不及。憂其智之。所不能。宜其漉然丹者為稿木。黝然黑者為星星。奈何以非金石之質。欲與草木而爭榮。令誰為之哉。賊亦何恨乎。秋聲童子莫對垂頭而睡。但聞四壁蟲聲唧唧。如助余之歎息。

鍾惺曰。秋聲無形色者也。却寫得形色宛然。讀之使人悄然而悲。

肅然而恐。真可謂畫風手矣。

鍾惺曰借
物窮理愈
出愈奇當
與韓昌黎
獲麟解同
一机局

歐陽修怪竹辯

謂竹為有知乎。不宜生於廬下。謂為無知乎。乃能避檻而曲全其生。○非○知○也○性○也○
其果有知乎。則有知莫如人。人者萬物之最靈也。其不知於物者多
矣。至有不自知其一身者。如駢拇枝指。懸疣附贅。皆莫知其所以然
也。以人之靈而不自知其一身。使竹雖有知。必不能自知其曲直之
所以狀也。竹果無知乎。則無知莫如枯草。死骨。所謂著龜者是也。自
古以來。大聖大智之人。有所不知者。必問於著龜而取決。是則枯草
死骨之有知。反過於聖智之人。所知遠矣。以枯草死骨之如此。則安
知竹之不有知也。遂以著龜之神智。而謂百物皆有知。則其他草木

死○而○之○又○頑○然○皆○無○所○知○然○則○竹○未○必○不○無○知○也○由○是○言○之○謂○竹○
為○有○知○不○可○謂○為○無○知○亦○不○可○謂○其○有○知○無○知○皆○不○可○知○然○後○可○萬○
物○生○於○天○地○之○間○其○理○不○可○以○一○槩○謂○有○心○然○後○有○知○乎○則○蚓○無○心○
謂○凡○動○物○皆○有○知○乎○則○水○亦○動○物○也○人○獸○生○而○有○知○死○則○無○知○矣○著○
龜○生○而○無○知○死○然○後○有○知○也○是○皆○不○可○窮○詰○故○聖○人○治○其○可○知○者○置○
其○不○可○知○者○是○之○謂○大○中○之○道○

茅坤曰○只看他空中設相○相外歸空○

歐陽修雜說三 并序

夏六月暑雨既止。歐陽子坐於樹間。仰見日月星辰行度。見星有
頭者。夜既久。露下。聞草間蚯蚓之聲。益急。其感於耳目者。有動乎
其中。作雜說。

蘇轍曰三
說皆窮理
盡性之言
氣言最永

蚓食土而飲泉。其為生也簡而易足。然仰其穴而鳴。若號若呼。若嘯
若歎。其亦有所求耶。抑其求易足而自鳴其樂耶。苦其生之陋而自
悲其不幸耶。將自喜其聲而鳴其類耶。豈其時至氣作。不自知其所以
然。而不能自止者耶。何其聒於而不止也。吾於是乎有感。
星殞於地。腥礦頑醜。化為石。其昭然在上。而萬物仰之者。猜氣之

經曰天
一書無
不精透

聚爾及其斃也。瓦礫之不若也。人之死。骨肉臭腐。螻蟻之食爾。其
乎萬物者。亦精氣也。其精氣不奪於物。則蘊而為思慮。發而為事業。
著而為文章。昭乎百世之上。而仰乎百世之下。非如星之精氣。隨其
斃而滅也。可不貴哉。而生也。利欲以昏耗之。死也。臭腐而棄之。而惑
者方曰。足于利欲。所以厚吾身。吾於是乎有感。
天西行。日月五星皆東行。日一歲而一周。月疾於日。一月而一周。天
又疾於月。一日而一周。星有遲有速。有逆有順。是四者各自行。而若
不相為謀。其動而不勞。運而不已。自古以來。未嘗一剋息也。是何為
哉。天四者所以相須而成。晝夜四時寒暑者也。一剋而息。則四時不

得其平。萬物不得其生。蓋其所任者重矣。人之有君子也。其任亦重矣。萬世之所治。萬物之所利。故曰自彊不息。又曰死而後已者。其知所任矣。然則君子之學也。其可一日而息乎。吾於是乎有感。茅坤曰。中多近道之言。

家方

卷四

集解

